上生經疏會古通今新抄　卷四

上生經疏隨新抄科文

二

上闕二十四紙十三行

有疼痛拂之便息況出家人當伏三毒不令復起生
死苦故今名苾蒭即從喻彰名也言一日怖魔等者
初出家時令魔宮動故言乞 諸佛乞法
下從檀越乞食故言淨命者 化疏云 安得戒所
業以無貪 依於貪邪活命故云破 凍
滅煩惱故 疏黑鹿子因緣如經廣說者 八
今經說毗舍佉母生三十二肉卵恥見於王遂弃
於可中隨水流至他國卵破生三十二子後長成人
一一力如那羅延第三十二子形如鹿色黑因此名
為黒鹿子母云頁如皮說 跡 戒然所來果等

者菩薩修行巴又二門一自ヲ利行ニノ乞為先求彼當

來菩提覺故二利他行大悲為首度未得度諸有情

故即以二為境上求彼菩提下度彼薩埵全取他名

有財釋也言依弘誓語者即無上菩提誓願求無邊

衆生誓願度故　疏又云求三菩提等者一法佛菩

提是法身理是智性故亦名菩提二報佛菩提是報

身智三化身菩提即化相之智相々　攝唯佛能現

餘不能然故唯識論云無上覺者神力難思故能變

現無形質法言之有情故名菩薩者作依主釋也如

文可解及下求菩提之勇健名菩提薩埵亦依主釋

然唯慈恩大師離合懸隔但一切法有二義巳上為

名之者須依六離合釋以釋疑簡濫故若一義為名但目自體設有多字亦不作釋必先離後合名六離合釋一者持業釋亦名同依持謂任持業者業用體能持用名持業釋名同依者依謂所依二用同依一所依體名同依釋如言大乘大者有遮簡之用刑小教為名乘者運載之義濟行者為目若乘若大同依一體名同依釋體即万行亦大亦乘名為大乘若體大法能有運載之功大即是乘名持業釋二者依主釋亦名依士依謂能依主謂法體依他主法以立自号名依主釋或主是君主一切法體名為主者從喻為名如目依王名曰王目即如

此疏云求三菩提之有情名菩提薩埵依主釋也三者有財釋亦名多財不及有財之義財謂財物自從他財而立已稱名為有財亦是從喻而為名也即如今云菩提覺義智所求果薩埵有情義悲所度生等有彼所求菩提故名菩提有彼所度薩埵故名薩埵從彼所有彰名名有財釋四者相違釋名中既有二義所目之體各殊兩體互乖而揔立稱是相違義名相違釋如言名色四蘊名名色蘊名色二體各殊名與色異名為名色是相違釋若望支言却作持業名色即支故五者隣近釋俱時之法義用增勝自體從彼而立其名名隣近

釋如言念住體唯是慧俱念用增從彼彰名名為
念住謂由念力令慧住境住近念故名為念住是
隣近釋或由慧力令念住境念體即住令慧名念住
者近念住故名為念住亦隣近釋意業亦尒業近意
故六者帶數釋數謂一十百千等數帶謂挾帶挾帶
數法為名名帶數釋如言十二緣生緣生之法體有
十二遂能挾帶數目之名名十二緣生是帶數釋五
蘊十八界等亦尒然此六釋略示纖毫用濟初學其
於義理廣如離合懸隔及餘處等解恐繁且止
疏又菩提即般若等者般若以根本智為體方便以
後得智為體名方便者正故名方巧權曰便又法花

疏云方為方軌方法便為要便宜便為根本智有能
趣向果位菩提之用名為菩提若後得智有能利樂
諸餘薩埵之用名為薩埵故法花疏云亦菩提亦薩
埵或及初解皆持業釋即同依持業也　疏神用無
比名妙吉祥者文以文殊是舍衛國多摩羅村梵德
長者之子初生之時而有十種吉祥之事如前疏序
妙祥之儔彼委處已叙即以二義共立一名也
疏此二因緣如經所說者此二類菩薩各别列之因
緣也如處胎經所說次疏云前大智衆等初三義即
是經意也　疏法花論云至具種種形故此别摽者
為具長者居士婆羅門等隨機現形返顯文殊等即

不如是常為菩薩形故下對聲聞威儀有異親近不同返顯准此然此菩薩由具四義所以二類別標下對聲聞但具三義前後別列配文可解　疏一天二龍者天有衆多廣如經說無色諸天亦容變身佛邊聽法故即定果色也言龍者依阿含經總有四類一者天龍持天宮殿故二者人龍為在人中興雲置雨故三者地龍能持山河大地故四者王龍守護於王庫藏等故　疏藥叉等者雄者飛行雌者地行即鬼子母之類也　疏無彼天行故言非天者法花疏云如人不人亦名非人瑜伽佛地論說為天趣攝雜心名鬼趣正法念經是鬼畜趣伽陀經說鬼畜天三

有云羅睺此云執日阿修羅是師子之兒畜生所攝今依
大乘瑜伽為正即天趣攝也　疏揭路茶等者翅作
四寶色一白銀色二黃金色三吠瑠璃色四頗梨色
故言雜色裝挍又增一阿含經說佛告諸比丘有四
生妙翅鳥謂卵胎濕化有四生龍亦卵胎濕化比丘
當知若卵生鳥欲食龍時上鐵叉樹自投於海是時
此鳥以翅闢水令兩向分而取卵生龍出而食之設



欲取胎生龍等鳥即喪亡如是胎生鳥唯食胎卵二
生龍濕生鳥食前三生龍於化生龍設欲食者鳥便
喪亡化生鳥能食四生龍設使龍身而事佛者是妙
翅鳥不能食噉所以者何如來恒行慈悲喜捨四等

之心是四等心有大筋力有大勇猛不可阻壞故姚翅鳥不能食之故諸比丘當行四等之心　疏此云歌神者有歌四諦有歌緣起有歌六度有歌一乘或歌教理行果等法花疏云隨佛所說一會之法所宜歌故如世音樂歌君德故雖亦天樂神少不及乾闥婆也亦云疑神維摩疏云其形似人頭有一角面極端正人見生疑不知為人為鬼故曰疑神　疏田蚥者切韻云扶雨反蟾蜍別名蟾蜍蝦蟆也張衡賦曰羿五計反羿善射也不死之藥於西王母恒娥竊之奔月遂託身於月是為蟾蜍抱朴子云蟾蜍壽三千歲者頭上有角頷下有丹書八字玄中記云蟾蜍頭生角者食

之壽千歳也即蝦蟇之類大者也以多於田野故名田皷有本云田蚊者非也　䟽恳沾動植者動謂蠢動即是有情植謂種植即非情法佛有慈悲恳皆沾故即有情緣慈法緣慈等是也瀋（孚袁反米汁也）椗（堂練反）

䟽故般若論者即金剛般若論也天親無著各有所作

䟽或八地已上一切煩惱皆不行故者以八地已上生空觀長相續法空觀或出或入煩惱現行無㝵得起故唯識云一切煩惱永不行故法駛流中任運轉故於諸行中起諸行故剎那剎那轉增進故故名清淨

䟽能伏諸惑令惣不行名為清淨者雖登初地已有伏不伏非諸菩薩皆定伏故非如八地以諸

菩薩智增悲增伏不伏故如前佛成權實門敘欲約
菩薩行位至此初地皆可能伏惣名清淨其理無爽
所以疏云能伏諸惑等即可能伏義也　疏法者教
也謂彼法故者即說諸大菩薩甚深不可思議諸陁
羅尼之教法也　疏賛曰此下別列也者次下文惣
有三義別列一依得教悟理行行獲果列四惣持惣
持即是陁羅尼也諸功德法不過此四故二依得教
悟理利他自利列四惣持菩薩行行不過此四故三
况依諸教有四散惣持列此經中四種惣持次第也
隨疏配之可解　疏此四別列者至解脫即無相者
第一義也此四別列言一句通下三解皆並言之一

者喜有梵云阿難陁此云喜梵云目佉此云有陁羅
尼義如上即喜有惣持也言喜有者以教為體教能
顯理不無名有以諸菩薩皆樂學法故得之生喜所
喜即有名為喜有或喜是喜受内心所法有即是教
外所聞法是喜之有名為喜有亦教為體若言喜有
陁羅尼者即喜有之陁羅尼名阿難陁目佉陁羅尼
即是攝惣持也念慧為體攝彼所聞故謂聞一聲名
句文時了解一切聲名句文故二者解空即是空慧
陁羅尼也由慧解空故名空慧即是悟理理為三性
之法皆教所詮惣名為理理名空者遍計所執體本
非有說名為空依他起性法上無實我法說名為空

圓成實性以空為門依空所顯空之性故說名為空慧解此空解空之慧名為空慧若陁羅尼念慧二法為體今此空慧唯慧一名空慧是別二中一故惣持是惣具攝念慧二故即惣從別法以彰其名空慧之陁羅尼名空慧陁羅尼依主釋也菩薩得此陁羅尼故能解一切所詮之理謂聞一義時即解一切義故三者於因無礙性者因為六度万行等因言無礙者凡所行行得最殊勝皆上品故不相障礙名為無礙謂一切行中更行一切行故剎那剎那轉增進故若行布施等皆三輪體空等故或復行行無限礙故名為無礙又於行行之時心無罣礙故名無礙言性者念

慧為體爲由念慧識達簡擇明記不忘方得於因無礙於因無礙之性名無礙性無礙性即陁羅尼名無礙性陁羅尼持業釋也四於果大解脫等者大解脫即果位真理也以是涅槃轉依果故說名為果爲由弃背煩惱所知二障所顯得故名大解脫問豈不唯識論云由斷續生煩惱障故證真解脫由斷礙解所知障故得大菩提何故今言由斷煩惱所知二障皆得解脫耶荅彼約偏顯得菩提涅槃各增勝義故作是說此中但約顯得無為果義不可為例以解脫者弃背之義弃背二障皆顯無為故即此果中大解脫體遠離十相復名無相若諸大菩薩甚深不可思議

陁羅尼者即因中念慧為體為由得此陁羅尼故速得於果位大解脫無相今者因從果以受稱是大解脫無相之陁羅尼名大解脫無相陁羅尼也　疏或第三謂四無礙解至內德解脫者第三義也四中初二義同初釋故疏不言第三無礙性陁羅尼者謂四無礙解一法無礙解二義無礙解此二如次即是解教理無滯智三詞無礙解即是解諸方言音無滯智四辯說無礙解即說法等七辯無滯智七辯者一捷辯須言即言無蹇吃故二迅辯懸河鍵泠不遲訥故三應辯應時應機不增減故四無疎謬辯凡說契理不邪錯故五無斷盡辯相續連環終無竭故六凡所

演說豐義味辯一一句言多事理故七一切世間最上妙辯此復有五種聲一者甚深如雷二者清徹遠聞三者諦了易解四者入心敬愛五者聽者無猒言無礙解者解為智解智於境中無有滯礙能解了故解即無礙名無礙解將無滯智望彼所解皆依主釋謂法之無礙解乃至辯說之無礙解今言無礙性陀羅尼者性者體義性即無礙名無礙性智慧為體陀羅尼者念慧二法即惣從別法以彰名無礙性之陀羅尼名無礙性陀羅尼也問此四無礙中法義二無礙解與初二喜有解空何殊彼為初二此屬第三答彼唯自利此唯利他故成差別第四大解脫無相陀羅尼者

為諸福慧已久修習體用廣大故名為大遠離障染名大解脫棄背障染故所修福慧皆背塵契理不著相縛離相縛故名為無相大解脫即無相名大解脫無相然此福慧二言總包內德若言總持唯念慧二即別

卷四　三十三

從總法以彰名為大解脫無相之陁羅尼名大解脫無相陁羅尼也　疏九地得第三十地得第四者唯識論云九善慧地成就微妙四無礙解能遍十方善說法故第十地中福慧圓滿行相可解　疏或四總持等者沉依諸教有此四種即散總持也散者施也此四總持皆利他故將斯四種配釋此經之中四總持也次疏文云如次配之者貫上三解皆並言之

疏無生法忍名無礙性者無生法忍有三一本性無生忍二自然無生忍三感苦無生忍如懸談中解今名無礙性者忍境無礙名為無礙性謂體性性即無礙名無礙性以慧為體無礙性陁羅尼者即無礙性之陁羅尼念慧二法而為體故　疏一切不可分別名無相故者以諸呪者諸佛秘法難思難議離分別相名為無相大解脫即無相名大解脫無相即諸呪法大解脫無相之陁羅尼名大解脫無相陁羅尼即念慧為體　疏如說法花至為證方明者言能寂者梵語釋迦牟尼此云能人寂默諸煩惱言皆寂默故煩惱喧喧猶如言也今略 云能寂多寶為證者彼經

云尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實故云為證方明　疏七支無缺戒德圓滿故者七支即身三語四如前已列然此七支通二律儀一謂道共戒即無漏無表二別解脫戒二俱無缺名戒德滿也　廿下　三十四　疏表心與境冥至智德圓故者心與境冥者即有智照俗理與神會者即空智冥真理為真理神為神識即能緣智等又名空智者是空之智如前教主成就處已解具斯二智名智德圓也或心與境冥舉其智理與神會舉其境二句皆解根本智位心

境相應之義餘如前解　䟽表結使俱亡斷德圓滿者即不被煩惱繫縛漂溺已得自在故卓然而立也言斷德者擇滅名斷由斷煩惱結使方顯得故擇滅非斷由斷顯故滅名為斷　䟽或示將有往生相故者凡欲往彼所往之處必先起立故　䟽三學久成者戒學定學慧學名三　䟽威儀進止皆法輪故者無垢稱經云諸佛所有威儀進止動用施為皆令所化有情調伏即盡有權據顯示義故皆名法輪

䟽一生補處受記非輕至令興重業者言示相者即世尊顯示天宮之妙相勸行九品行而生彼所嚴如是因實為可重因勝妙故言若不因請而說等者論

語亦云不憤不啓不悱不發鄭曰孔子與人言必待其人心憤憤口悱悱乃後發啓也如来亦尒欲說深經令生鄭重故因請而說故疏結云令興重業故　疏為顯成佛尊貴因故等者凡施礼敬感招尊貴今優波離頭面作礼者即是當来成佛尊貴之因故又梵凡云烏瑟膩沙此云無見頂即佛之第三十二相佛頂周圓猶如天盖一切有情無能見覩以尊勝故除佛與佛無邊身菩薩說偈云上至虛空界無量諸佛刹我見釋師子身本無有異佛身無有邊佛功德亦尒設欲量佛者窮劫不能盡由佛因中稽首接足礼敬無量諸佛菩薩師長等故今優波離亦復如是為脩彼妙業故　疏即廣律本也者

三十五

辯云即六十卷律文是爲對一卷畧或本謂之廣也
彦云廣明止持事故謂之廣也　䟽向逸多者此云
無能勝者慈恩下生䟽云百非洞達万德斯成物莫
加焉故無能勝　䟽從昔佛在靈山說法次等者即
說賢愚經次也如前慈姓所因門中佛因無滅說過
去事處已引揣初委反度也　䟽小乘說於菩薩三劫猶
是凡夫菩提樹下三十四心方成聖者者以小乘宗
不說十地位次三無數劫皆是資加二位所攝三十
四心菩提樹下一坐之中便成聖者以諸菩薩已久
修行三無數劫決定曾將下之八地分別俱生一切
煩惱以世間道猒下苦麁障爲無間道忻上静妙離

為解脫道三中隨一行相皆已斷盡八地煩惱以小乘說五門合斷故言五門者四諦修道下煩惱別故然未曾起無漏聖道不名聖者為趣菩提復起三十四心三十四心者為於欲界四諦及上二界四諦各起八心遂成十六欲界四諦名之為法苦集滅道四諦法故上界四諦名之為類是下界四諦之流類故起無間道名之為忍於彼諦理初印忍故起解脫道名之為智於彼諦理能決斷故先緣欲界苦諦生起二心謂苦法智忍苦法智次緣上界苦諦生起二心謂苦類智忍苦類智如是乃至緣上界道亦起二心謂道類智忍道類智前十五心即是見道第十六心

屬修道攝此後名爲有學聖者即不起此坐進斷有頂九品俱生煩惱起九無間九解脫道以此一地六行世間道不能斷故故起無漏道此道行相或緣上界四諦即類智品道或緣欲界滅道二諦即法智品道故俱舍頌云緣滅道法智於修道位中兼治上修斷修斷即修斷煩惱也復成二九十八足前成三十四心故云方成聖者　疏欲恚害覺者彥云准花嚴疏說有八覺一欲覺求可意事二嗔覺念欲嗔他三惱覺念欲惱他四親里覺憶念親緣五國土覺念世安危六不死覺積財資養七族姓覺念族高低八輕侮覺恃己輕他也波離意云我見弥勒有時起恚害

意有嗔覺惱覺求可意事即是受婬毋之妙服等故有欲覺者有此三覺餘五不無故言凡夫未斷諸漏

疏三界何界等者言三界者欲界色界無色界也言五趣者地獄傍生餓鬼人天也言四生者為卵胎濕化言九有者一者身異及想異謂人趣全及一分天言一分天者即欲界天及初靜慮除劫初起言身異者狀類異故言想異者苦樂捨想有差別故二者身異同一想即初禪天取劫初起言身異者梵王梵衆狀貌威德各差別故同一想者為劫初時大梵天王獨一而住遂發願言云何當令諸餘有情生我同分時極光淨天見已悲愍從彼處沒生為梵衆主繼發

願見有天生遂起此想我能生也彼諸梵衆初見梵
王威德特尊亦生此想彼能生我同起一因或禁取
卦四 三七
想故云同一三者身一想異爲二禪三天即少光無
量光極光淨天彼一一天中自乎相望形貌不異名
爲身一捨想喜想二想交參故名想異傳說彼天猒
根本地喜根已起近分地捨根現前猒近分地捨根
已起根本地喜根現前故稱想異四者身一想一爲
三禪三天少淨無量淨遍淨狀貌不異故言身一凝
滯樂受名爲想一五者空無邊處六者識無邊處七
者無所有處八者非想非非想處九無想有情天處
如是名爲九有情居自餘處所有情不樂居故故非

有情居也　疏從緇落綵至淨穢何方者從者隨也依也就也緇者黑色也以就緇服遂落綵髮之狀雖然形貞出家乃常現四威儀不同小乘修禪定時要端坐故云不修禪定也受姨母之妙服者如慈姓所因門釋騰毫光而不識者弥勒於靈山法花會所不識佛放眉間之光以偈問文殊云文殊師利導師何故眉間白毫大光普照等是言無知者即所知障之別名能障所知名所知障以不知所知境故亦名無知小乘謂之不染汙無知唯以劣慧為體非煩惱名為不染於境不悟稱曰無知言命終生處淨穢何方者問此優波離既云世尊往昔於毗尼中

及諸經藏說何逸多次當作佛復有疑云此何逸多具凡夫身未斷諸漏雖復出家不修禪定不斷煩惱佛記此人成佛無疑據此發端之意應問云此人於何佛所初發道心勇猛修行歷幾多劫曾行何行修何秘要法門而二障尚存凡夫尚具又不修定如来便記速當成佛耶應如是問何故却問命終生處又國土淨穢耶荅以優波離先覩弥勒有希記之相復念往昔佛言所以發言申請申請之端所以先言具凡夫等又復恐彼時衆輙見弥勒受當生記有此疑生波離故問或復波離自有此疑又挾弥勒請記之意故如是問若依外人上問雖破時衆及波離自疑

不順弥勒請記之意及不能發起此經之宗故今為
此問順弥勒之希望破自他之疑惑以一生補處者
必久修行故復能發起經之正宗故如是問　疏不
起滅定而現諸威儀者維摩疏云小乘入滅盡定即
形同枯木無運用之能大士入實相定心智永寂而
形充八極順機而化應會無方舉動進止不捨威儀
是真實宴坐也　疏讓推先德示問毫光者法花疏
云弥勒道滿當生因成現世逢緣不必植業良多豈
復覩毫光而莫知觀等持而不了但是示有不知之
相發問以警群情故名弥勒示相懷疑故今此疏云
讓推先德等論語亦云夫子入太廟每事問是礼也

大意皆同然釋此但以已下疏文辯抄作三番釋第一番云但為自利故問復分為二初全迷大乘故問經云其人今者雖復出家不修禪定（隨舉經後皆舉前 假釋經疏文亦得）次疏釋云但以菩薩不起滅定而現諸威儀次又云波離不知作謂無定又經云其人今者雖復出家不斷煩惱解云二障且約通論皆名煩惱故次疏釋云但以菩薩將紹法王遂取金疊讓推先德示閒毫光波離情無覩相真疑有惑二障皆得名為惑故下疏結云波離挾已下心輒量上位以發今請二尚昧小乘故問經云佛記此人成佛無疑此人命終生何國土次疏釋云然且成佛之先必居覩史一生補處大

小共同波離挾已下心以發今請以小乘中尚未分明記别當生之處波離尚昧故興此問第二番云但爲利他故問以優波離是廣慧聲聞深體佛意然氐進止亦並無疑但爲利他故興此問曲分爲二初示昧大乘故問經云其人今者雖復出家不修禪定不斷煩惱次疏釋云但以菩薩至示問毫光趣問如上下疏結云波離示有不知以發今請二示昧小教故問經云佛記此人成佛無疑此人命終生何國土次疏釋云然且成佛之先必居覩史一生補處大小共同下疏結云波離示有不知以發今請第三番云雙爲二利故問亦有二意初即真疑大乘故問經云其

人令者雖復出家不脩禪定次疏釋云但以菩薩不
起滅定而現諸威儀次又云波離不知作謂無定又
經云其人令者雖復出家不斷煩惱次疏釋云但以
菩薩將紹法王遂取金疊讓推先德示問毫光波離
情麁覩相真疑有感下疏結云波離挾巳下心輒量
上位以發令請二示昧小乘故問經云佛記此人成
佛無疑此人命終生何國土次疏釋云然且成佛之
先必居覩史一生補處大小共同波離示有不知以
發令請於此三番第三番勝順疏意故
一号也者即傚同先跡号也　疏涅槃經云至故云
如来者法花疏云即報身也般若云如来者無所從

来亦無所去故名如来即法身也今有初文無般若義即唯顯報身言三十七品者所謂四念住身受心法四正斷勤斷二惡已生之惡斷令除滅未生之惡斷令不起勤修二善已生之善修令增長未生之善修令生起四神足欲勤心觀五根五力為信進念定慧七覺支八聖道支如前巳列此等廣如餘處解釋言十一空者涅槃經云善男子空者所謂內空外空內外空有為空無為空無始空性空無所有空第一義空空空大空此十一空皆是起行所觀之境如餘處解　疏應者第二号也者梵云阿羅訶此云應應具三義如疏即堪為福田号也　疏正遍知者第三

号也至知正滿故者即違偽通真号也言非邪知者簡外道也非少知者簡二乘二乘但起生空智斷煩惱障證生空理故知正滿故者簡菩薩知未滿故疏如次配之斷德恩德智德者由具斷德名為如来来至涅槃故涅槃名斷斷障得故佛有慈悲與樂拔苦名為恩德由有恩德堪為福田故應供養故配恩德智德可解　疏諸法莫先至名正覺者此疏主初番釋也大意而言此無上正覺體即佛果所有五法謂清淨法界 抄四 二十一 及四智心品諸法莫先名無上覺者即清淨法界也故經云若有一法過涅槃者我亦說為如幻如化故云莫先莫由無也法花疏云一無上覺

即顯菩提清淨法界又云真理所覺名無上覺或覺性故名無上覺然諸經論多說真理名無上菩提體以根本故言理事遍知名正等覺者即四智品根本智證理後得智達事故云理事遍知言名正等覺者非邪知稱正無所不知名等故云正等覺言離妄無真名正覺者雙顯菩提涅槃真理離妄四智照真名正覺故即以三覺義釋也　疏或智斷德名無上覺等者即第二番以四覺義釋也智德即四智品斷德即清淨法界菩薩地云菩提菩提斷皆名菩提故法花疏云今此雙取佛果理智俱名無上菩提真理菩提性故或所覺故亦名菩提餘文可解　疏永超生

死十二因緣者即十二有支也一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死如別處說言故兜率天而為補處者此言猶略意云故者所以義為要表超生死十二因緣故所以十二年後方始命終生兜率天上而為一生補處菩薩也蹤諸天敬重發願嚴因者上欲顯言貫通於下蹤以天帝之喜園者起世經云其天宮城內雕飾受欲歡樂不可具說善見大城北門之外經十二由旬有大園林名曰歡喜周迴一千由旬此中有池亦名曰歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶為塼壘其底岸花果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡又

云何因緣故彼天有園名為歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡喜然今疏云不說自然之報唯陳他造之果者更問　經為供養一生補處菩薩故者言一生者前佛成權實疏說若在人中即四生名一生一大生故若說天中唯有半生名一生并中有合有二生即除住天身也補處者處為闕佛之處即閻浮提釋迦滅後名闕佛處補者補助補助闕佛之處即補填之義此先闕佛今補令不闕故即弥勒菩薩當來一生者身有能補助之用名之為補是處之補名為補處一生即補處名一生補處舉體

疏用持業釋也如言補破帛是破之補補破即帛故菩
薩二字若目當来一生之身一生補處即菩薩然此
處經云為供養一生補處菩薩故造諸寶宮即此菩
薩二字目人中身或目處天身即一生補處之菩薩
也　疏修願行之所因者此文因字非是因緣之因
即是緣由所以之義修願行之所以者有二所以如
疏即此段疏雙釋植因發願二文之意　疏檀度者
梵云檀那此云施以施能越生死故名檀度　疏由
現天福傍資因緣二種力故者即因緣名二傍資彼
二故　疏因緣之果既在良田至變成宮殿者揔結
上義也修檀度為因願助為緣故云因緣結上因緣

義因緣之果既然必植在於良善福田福田即菩薩
也結上脩願行之所因等文更用天之福資結上現
廿四　四十三
傍資等文所以變成宮殿者即結前果遂也　疏神
珠施者者及下寶冠施各有所表通表弥勒及諸天自
表可解　疏種智圓明者即一切種智如前教主成就
處解　疏長跪者及下合掌各有所表者通表慈尊
所行及諸天自表即表二意也言表脩定慧恒無間
故者定慧二法既恒無間即諸功德皆圓滿故
疏三輪備故者既具三業為因即表當來感此三輪
一神通輪能運神變故二記心輪能記別他心故三
教誡輪能教誡有情故如餘處廣解由具身業感神

通輪由具語業感記心輪由具意業感教誡輪也
疏復是菩薩十力增上者一處非處智力合道理義
名處不合道理義名為非處佛智能知名彼智力二
業異熟智力佛智能知造如是業感如是異熟故名
彼智力三靜慮解脫等持等至智力靜慮謂四禪靜
慮解脫謂八解脫等持即諸等持一切有心定等至
即八等至四禪四無色通有心無心佛智能知佛亦
能得名彼智力四根勝劣智力佛智能知衆生根性
有輭中上故名彼智力五種種勝解智力若從他信
以為其先或觀諸法以為其先成輭中上愛樂勝解
名種種勝解於此正知名彼智力六種種界智力能

知衆生具有有漏無漏三乘五乘乃至貪嗔等行名種種界界是性義故名彼智力七遍趣行智力能知一切有情有漏無漏善不善行皆能趣果故八宿住隨念智力能知有情過去之事宿所住事隨所憶念悉能知故九死生智秋四四十四力能知未來事衆生死此生彼悉能知故十漏永盡智力漏盡體者即是涅槃漏盡顯故名為漏盡漏盡之智力名漏盡智力能知衆聖諸漏永盡證涅槃故或復漏盡身中所有智力名漏永盡智力然此十力即是諸佛不共功德今以慈氏分得十力或復菩薩久已成佛具此十力感宮十嚴力者無屈伏義於境無礙故名為力智體即力名智

力故自餘々義隨應解釋　疏宮謂法苑至五百億
者即菩薩說法之園故名法苑言初地真智得空寂
舍者謂極喜地初起真無漏智證真如理都無所得
我法皆空故名為空分別二障皆寂嘿故復名為寂
維摩疏云如人舍宅有其二義一外障風雨二內去
諸毒蟲居之安隱菩薩亦介所證空理一外障六塵
風雨二內去三毒之蟲處之安隱故云空寂舍若諸
凡夫由行第一不殺業道防護眾生故感斯宮也菩
薩由具第一處非處智力教示有情是處非處令得
安隱故感斯宮也　經一一垣七寶所成者一金二
銀三瑠璃四頗梨五珊瑚六瑪瑙七硨磲如下自釋

疏二地持戒等者唯識論云二離垢地具淨尸羅遠
離能起微細毀犯煩惱垢故言尸羅者為清涼義能
平嶮業故名清涼即戒之別名也以此地菩薩性戒
成就行時蟻行分路掉水之時蟲自星散等故若諸
凡夫由行不盜護他財故感垣圍遶若慈氏聖者由
具第二業異熟智力指示教誨防護有情令不造惡
業沉惡趣故無令諸煩惱賊所侵害故感垣圍遶
疏三地證得聞思修慧等者即發光地得揔持門能
發無邊妙慧光故言聞思修慧者因聞教法所成之
慧名為聞慧因思義理所成之慧名為思慧定名為
修熏修於心令成功德無過定故定所發慧名為修

慧如前已辯凡行不婬業道不染汙自他故行行鮮潔感垣寶成若慈氏聖者由具靜慮解脫等持等至智力以靜慮等能發聖智光明故感垣寶成　疏二地持戒七支備故者謂身三口四不煞不盜不婬不妄語不離間語不麤惡語不雜穢語　疏三地能照三乘至七支備故者照三乘為三各有教理行果都合為四并前成七具七分功德智慧感七寶成支者分義故非為身三語四名七支也與二地別　疏又具忍辱七種觀故等者謂十地菩薩修十勝行即六度上更加四度謂方便願力智故成十也今此三地菩薩修忍辱度然此忍度有三種別唯識論云忍辱

有三種謂耐怨害忍安受苦忍諦察法忍惣論出體即彼論云忍以無瞋精進審慧及彼所起三業為性脩此三忍時作七種觀行一者安受苦忍即此觀行屬彼第二安受苦忍所攝名義無別故唯識疏云遇世法處苦有九種謂衰毀譏苦壞法壞盡法盡老法老病法病死法死若別若惣不由此緣精進懈廢等乃至常勤脩習無變易意無雜染心是名菩薩安受苦忍此以精進及彼所起三業為性然此九種可毀壞法故名世法二者諦察法忍即此觀行屬彼第三諦察法忍所攝名義無別故謂諸菩薩於一切法能正思惟由善觀察勝覺慧故能於八事生勝解處善

安勝解此以審慧為體言八事者利衰毀譽稱譏苦樂得財名利失財名衰但談惡名毀談善名譽對面談善名稱談惡名譏苦樂二事以受為體也三親屬想若被陵辱鞭打應
觀前人作親屬想如於父母師長知識受責束等云
何憤恃由作此想便能忍受四唯法想被陵辱時應
觀此身但唯有法謂是五蘊十二處十八界都無我
人衆生受者今若加報於三科法中復為何法以諸
法體本性離散假和合故何者是我便能忍受五無
常想為觀此身念念生滅猶如燈焰適受苦者今已
過去都無體性今若加報如何為已無之空法更造
未來將有之苦因損害自他故未來之苦今復未生
現在之苦刹那生滅無暫停義為誰加報六有苦想

謂觀此身本来有苦未曾休息若順苦受名為苦苦生住壞時悉皆苦故若順樂受名為壞苦樂受壞時必翻苦故又未壞時亦即無樂愚夫不了謂之為樂故坐禪三昧經云復次以故苦為苦新苦為樂如人擔重易肩肩輕為樂而以新重為樂實非樂也如火實熱無不熱時樂若實樂不應有不樂時今既後苦明初無樂若順捨受名為行苦遷流造作無常性故名之為行由行故苦無始時來如是衆苦何處加報如何今者獨起害心七攝受想謂諸菩薩誓求無上正等菩提願普利樂諸有情故如何今者於諸有情欲行損害為抄一四十七欲攝受諸有情故便能忍受陵辱等苦

如是後五觀行皆屬第一耐怨害忍所攝即以無瞋
及彼所起三業為性　疏如幽贊者國西云多心經
疏也　疏四地修得菩提分法等者謂此地中修三
十七菩提分法觀分者因義菩提因故名菩提分言
慧焰者謂四念住慧根慧力正見擇法覺支體即是
慧所餘諸法助慧勝故是慧之焰故名慧焰故唯識
云四焰慧地安住最勝菩提分法燒煩惱薪慧焰增
故即彼疏云即除第六識等中俱生身見等攝非謂
一切世親云能燒一切根本煩惱及隨煩惱皆為灰
燼言百行者謂十善業道或十波羅蜜一一為頭餘
九來助遂成百行將斯百行助成菩提分法故凡持

不妄語發言誠諦可生信重感實有光表可重故若慈氏聖者由具第四根勝劣智力能知衆生根性有上中下觀機授道令發智光明故感實光明　疏五地菩薩作四諦觀出生死涅等者第五難勝地菩薩修四諦觀以一二三地相同凡夫修布施持戒忍辱凡夫亦能故四五六地相同二乘修三十七菩提分法觀四諦觀十二因緣觀二乘亦能故令此五地修四諦觀言四諦者苦集滅道苦集二諦有漏因果滅道二諦無漏因果諦者實義苦定是苦逼迫性故集定招苦苦之因故滅定不生離衆苦故道定趣滅能出苦故佛說不虛故名四諦言生死涅者生死之法沒

溺有情猶如於涅令修此觀出生死涅開智花故若
四八
凡夫行不離間語令他親屬朋友和悅相敬愛故當
感蓮花艷美和合甚可愛樂見生喜故若慈氏聖者
由具第五種種勝解智力能知衆生種種勝解好樂
事等隨其意樂而引導之令生慧解智花開故當感
蓮花　疏內解五明者一者內明究暢五乘因果妙
理故二者因明庠定邪正研覈眞偽故三者聲明釋
詁訓字詮目踈別故四者醫方明明閑禁呪藥石鍼
艾故五者工巧明技術機關陰陽曆筭書寫文才等
是由具如是五明種種攝益諸衆生故當感蓮花有
五百億　疏六地菩薩作十二因緣觀至觀緣起故

者唯識論云六現前地住緣起智引無分別最勝般若令現前故言生死苦樹者無明行支如樹根共力生長樹之身故識等五支如樹身生死體故愛取二支如枝梢能出生花故有支如花近生果故生老死二支如果生死苦果結終處故名生死苦樹思者思惟思惟世間之風能動世間之樹遂觀緣起生死苦樹因業思風之所感動流轉無窮凡由不發惡語言必柔軟美妙衆所樂聞故感七寶樹枝條柔軟花敷美妙衆所樂觀故若慈氏聖者由具第六種種界智力故見諸衆生由有漏種成生死樹由無漏種生聖道樹開七覺花結菩提果示之妙理令厭生死得菩

提故當招寶樹

上生經疏會古通今新抄卷第四

上闕

初正解我聞兩字二 / 後方聊簡入下 / 次正解十 / 初遊標果之初因 一
初略合解我聞兩字言 / 初出體 / 後總結由 / 二食法味之嘉羞 二
後廣別解我聞兩字三 / 次辨名 / 初物總標 / 三七聖財之大胎 三
初別解我字二 / 後問答 / 次別釋八 / 四九善因之僻落 四
初問答不稱無我二 / 初總 / 後總結所 / 五湛心水之清珠
後問答不稱名字 / 後答 / 初不乖俗故一 / 初湛憑水之清珠 五
初問 / 初一句總標 / 次表自在故二 / 次遣名道之資粮 宜
後答 / 後三義別釋三 / 後顯親聞故三 / 後救衰誠佳待
次別解聞字二 / 初正伸解釋聞 / 六啓機門之勝手 六

初聞聲雖在耳從總不違餘 二
後因通伏難 難
七通妙真之證淨 七
後聞名亦在意癡別可意餘
初標舉 者
八運普海之舟航
後因辯不言見覺見知等 二
二引證故
九採所開之法寶
初廢義生問 處
初 總 標 然
三釋妨 且
十揮破魔之惠劍 三
次以義答之 二
次三義別釋 一
四總結釋 三
初顯老別
後勸應聊簡 據
後總結 由
初問
初正結釋 者
後列三解 八
後因辯所聞法體 二
後答
後釋所以 以
初問三 若
後答 彼
初總答有二 答
初別叙宗計
初標宗 義
初引彼自識現文 故
後正叙兩宗 二
後總指會違此
二釋難 由
後引彼釋外難文
初龍軍等言佛不說法然名戒間 五
三會違此
初引能者 識 上教證 二

後親光等言佛說法方名我聞了
後揔結說此四字之意三
初顯釋正
次反釋非
第二說者聽者時分無別之
初破前異
四正釋由
五引難中
二引天增上力喻證譬
三引不說一字教證故
四引子生喚解喻證

初釋揔相言時之因由三
後結勸留意
初依經解義二
初標法
二立理證成引二十唯識論世
次引論出解二
後釋此
三正解此
後引昇攝波喻經由
四引證
初法二次喻後合驗

後諸門分別唯
初標不定此
初標論
初道理時一
後顯二
後唯識時三
後顯不定說剎那等所以二
後顯所以

初顯不定說剎那相續所以二
初各別解二
初辯不定剎那因由但
初問題
初別解二義二
後揔結前義
後顯不定相續所以由

後答後總解二義由
初正問答時二
初問問
初問 問
次顯不定說四時六時等所以二
後因例難處二
後答
後答 答
後顯不定說成道後時節所以
初從經解佛
初正引佛說 佛
第三法必有主 手
二引益論釋二
後因會古疏 即
第四說必律處三
初唐梵相翻 梵
三會梵本 唯
初問 問
初正解變化之支三
次傍敘古解 真
四伸問答二
後答
初辭舍衛國三字二
後依唐言釋 舍
五顯說意 今
初彰不定答
後辭祇樹等六字二
初別解祇樹兩字 祇
後結無違 祇
後結歸影顯之意
次解給孤獨三字 給
初揔因何得有
初伸解會化
後合解前六字二
後明如來立名 佛

後指繫文 如

第五教所被機 二

初科經文

後修科釋 二

初放光集眾 三

初放光 六

初光形

次光處 二

後兩蓮花

次兩品花 三

初明化主

二明時 合

三明處

四神變

五相狀

六明化導

初明善施賞罰之所以 得

後明被隨施獲之因由 大

初科分於

後問答 二

初問 問

後答 三

初令普聞見故 答

次令普覺悟故 又

後欲結皆意故

初引教證 二

初引教

後結證 故

初引無垢稱經 所

後引涅槃經 如

後方解釋 五

初指化主 三

初舉例總釋 二

初略釋意 釋

後重釋顯文 要

二釋時 二

後約義別釋

三釋處 三

初依字義釋 半

初解光形
次解光處
後解蓮花
後化佛 四
後屬光衆集
初科判經文
後隨科解釋
初四衆集 四
次二衆集
後八部衆集

初總釋經文
後別明七疑
初化佛
二皆唱 合全文
三顯因
四明果 合全文
初即斷名辯
後明因問得名 四
初解問苦
後解即從

四明神變
初舉餘例
次舉餘例釋
五釋相狀
後釋表意
後表三義
初太子初在山林父王即記往信 初
二俱輸衛命營衛因求出離 五
三內外不測聖情然即爭競 太
四前後思惟應度即合為轉法輪 太

初世尊問
初敘問因
二陳如答
後正明發問 佛
三諸天證
初標被傳說 付
四結遠名
後正引其文

初比丘衆四

初耆舊大德衆三

初正說今教二

初略標所以 又

後廣述因緣二

初辯其因 昔

後明其集三

後從會舊經

二少欲杜多衆二

初唐梵相翻 摩

初以姓為名 此

後依唐言釋二

後依身立號三

初明從前 從

後明今并八

三神通外化衆

初解大目揵連四

後解與其等字 今

初以姓為名二

次因友得聖

後知通多惠 後

初唐梵相翻 梵

初依母以彰自號二

初唐梵相翻 梵

後依唐言釋 子

二是婆羅門之種族

三其父家有才能 其

初摩竭陁之豪家苦求方得 時

異其母因亦靈異 其

二真金色之相貞又令出家

五尊者初自聰慧

三父母強為娶妻望欲其樂 父

真採菽氏少為獨 身

四夫婦轉堅其志須到涅槃 既

後依唐言釋廿
四智惠內德衆十一
二比丘尼衆二
初解上之九字二
後解下之九字
初解上之六字二
後解下之三字
初若出家因緣佛
後辯比丘尼義四
三近事男衆三

七因學而俟入邪宗於
八知非乃別求明道才
九逢馬勝而請諦時
十遇釋迦而獲菩明達
十一知佛欲般涅槃
十二不忍而先入滅曾
初別解上二字梵
二別解下一字見
三合解三字文
四引古解釋言

五行高緣是佛智與其並座迦
六遺教因茲付囑令得相傳佛
七藏形雞足之山故候彌勒迦
又授記法花之會乃号光明末
初唐梵相對覺
後依唐言釋
初解主義出
次却解大士
後合解三字婆
初約三乘解佛
後約五性解或
初唐梵相翻梵
後依唐言釋或
初解優婆塞三字二

四近事女衆二
初解鄔波斯迦四字七 覺
初唐梵相翻 鄔
後依唐言釋 光
次解優婆夷三字七
後指因緣 業
初今聖衆三
初顯略 覺
初約有財釋 ま
後約勇健義 欲
次解釋四
二約依主釋 七
初解藥叉 藥
三約持業釋 又
二建達縛 健
次二衆集三
後先聖衆四
後屬今二
次解須達長者四十六丁 著
後解俱字
初約有情義 又
初解文殊師利四字三
初指教 此
初唐梵相翻 覺
後依唐言釋 梵
二釋意 前
初釋道 時名 梵
四解 摩 訶 揭 濟 齊
三阿素落 阿
四揭路茶 言
三引證 法
後指着 廣 等 与
五緊捺洛 緊
二解法王子三字 法
四問答三
初略標列 八 十三
六莫呼落伽 莫
三解真其等九字 亦
初問 問
後逐難釋 六
初以理解 二

四釋前後別列所以四 ｜ 後答二 ｜ 初解上二句二 ｜ 初釋意 将
後八部衆集二 ｜ 後解下三句 ｜ 後釋相三
第二說經別所緣五 ｜ 初解出廣長舌相二 ｜ 後引教證二
初出舌放光二 ｜ 後解放千光明五 ｜ 初引智度論三
二有多化佛各 ｜ 初總二 ｜ 初解能說之相身 ｜ 後引般若論 故
三化佛說法二 ｜ 後別四 ｜ 初標彼教說大 ｜ 初波安羅門因事參問佛
初依教理行果釋比 ｜ 次正別其文二 ｜ 後世尊現相友詰 叶
二依教理二利釋 ｜ 後結是此意故 ｜ 初解清淨等六字三
初正明後二 ｜ 真後解所說之法二 ｜ 二解甚深二字 甚
後辯位得之義 ｜ 初列其名二 ｜ 初解所說四 ｜ 三解不可思議四字 不

三依四物總持釋二
後釋其義
後解能詮法四解陁羅尼三字 覺

四指義在於他文 如
初立同說理 散
初標牒 請
初約十地解 謂

四釋迦自陳
次引諸為喻 如
次解釋三
次約八地解 或

初明化佛同說之意二
後合此目彼 今
後結合 此
後約初地解 或

後解釋迦自陳之經二
初明上九字
初從座起 伏

五彌勒領悟二
初領悟
後明下四字 以
二整衣服 整

第二發請廣說分
後請記
初總標其意 生
三叉手合掌 叉

初結前生後
初解優波離
二別釋啓奏
四總表住立 住

二明興請文意二
次解亦從座起 亦
三總結之 此
五別表住立 或

三分判文段 於
後解頭面作礼 頭
四釋疑難 難
初解世尊二字 前

四後科隨釋二
初辯外果三
後辯內果
初波離啓請二
次世尊廣答三
後結勸生彼
初勅聽許說二
初釋勅聽之言
後明許說之語二
初別解其文三

初明請意三
初舉昔生今問
二明起問之因 梵
三解何逸多言 何
四解次當作佛 性
後明陳請二
後顯今歲後圖
初舉今歲後生之處所
初略判問人 彼
次別解問語二
初凡夫未斷諸漏 小
後解當生何處 生
後惣結問意 觀
初明發問之詞 彼
後舉今歲後生之淨穢
後釋興請之意 但
初明能仁自稱三号
初正解三号三
初解如來 知
次解應 應
後解正遍知 正
後因釋不識餘号之意 如

後惣結其意（備）
後依問具伸 二
初答生處
後答淨微 二
初科判文段 三
後隨科牒釋 二
初正答淨微 下
後結因歎勝
初明諸天植因發願 三

次明弥勒當所成重 下
後訓釋託字 記
初科其文 初
初通科答淨微文 下
後釋其意 三
初明他造意 三
後釋何時作 皆
初約福勝解 下
次約行勝解 又
後順成 故
初約文釋 夫
後結歸弥勒 弥
次依唐言釋
初唐梵相翻 阿
後別科彼外院文 初
後引喩惣結 譬
初五百億天子造外衆寶宮 三
次一大神造法堂內院
後五大神表□二宮種種嚴飾
初約三義解 諸
次約四義解 或
後重指覺寺 下
初正釋願行之兩因 修

初明植因三
初明行因三
初總釋願行之所因二
次明功具足故果遂田
後別釋此旨經文意二
後總結上義 田
後明植因二
初正解植因 經文三
初明各脫珠三
次明長跪長
初約實感解五
次約變化解或
次明發願二
後因總歎行願業勝上
後行願同發
初明起願因
後明合掌合
後引例證前解准
次明天願果遂
後正明發願
初願同略殊解此
次寶字即珠解
初解梵禮摩尼寶珠斯
次明珠珠施之所以神
初科經文三
初經前生後
初正解經文此
後因通伏難二
後詳斷似等
後解各各脫三字證
後科判經文於
初列三因既
初辯有垣實之所以二
後引文證
初約惠三
初略解又
初明垣二
後別解釋二

初明十重嚴飾二

初宮一　二垣　三寶　四光　五花　六樹　七色　八金　九女

合三

初標由三因一

次隨文正釋二

後令准餘義十

初別解

後總結此

初解宮一

二解垣寶二

三解光花三

四解樹色二

五解金女五

初標

後釋二

初標贊

後辯但七言之因由二

後釋

初標此

初明二地因持戒二

後釋二

後明三地因恚忍三

後約忍二

後指廣如

後明寶三

初解百億光明四

後解五百億蓮花五

初標

後釋二

初明七寶行樹六

初標

後明寶色

初惣明不退不

初解金色八

後顯義此

初標贊

後明寶女九

初樂音稱經法

十音一
六辯音樂女
後釋二
初辯不退轉地二
次敦法輪解法
後重顯前嚴中
初廣第十集會說法三
後辯法輪之行千
後相攝差別令
後龍王守護二
二廣第六七寶行樹觀
初辯若旋轉之經
初明守護三
三廣第四破暗光明二
後辯大慈大悲之法三
初總明外相法
四廣第三寶幢臺上
初明體性大
初總標舉數此
後別明內因三
初正辯此一節文垣
次明差別二
後隨標別釋
初聖人五力五
後通科前四段意此
初約漸悟漸深釋一
後約三境各別釋或
後凡夫五戒
初辯因風能說之樹風
次雨寶樹替
後辯從樹所說之法三
後明讚意外
初別辯四義
後吹樹說法三
初儀軌二
初明遍禮十方舞
後釋其總名由

次天神造法堂內院三
初發願 亦二
次所願果遂 五
後諸天覩勝發願 往生
後發願三
初正解經文 宜
後因通伏難 內
後明有大神二
次明教和哲願 收
初作宮心
初作宮 二
二作欄楯 樹
三化生天女
四生蓮花
五光明
初出珠 樹
後作宮 已變
初釋演說十善 五
次釋四和哲願 三
後釋發菩提心 論
初偏釋此段文義 二
初別明聖因 此
次別明凡因 凡
初標四
後釋二
初約究竟一乘 一
後約悟證四諦 亦
後明凡夫加行者感 亦
初明菩薩無漏者感 難
初別明凡因 凡
次別明聖因 聖
後總結感義 之
初八色渠
二寶珠合成金
三有八味水
初隨釋經文 合
次總明能感 三
後別辯天女 二

六樂器
七起舞
八說法三
二作園十
三作座么十
初座量高廣
二金寶莊嚴
三座生四花
四百寶嚴飾
五寶放光明

後惣結感報如
初明助因三
後明正因聖
後通釋前八段之因
初列七事莊嚴
後結生彼得樂
初正釋經文全要
後因辯七寶
二釋百寶莊嚴三
初釋座生四花

四水涌樂
五花生天女
六手出寶器
七口讚六度
初標教不同言
次正引彼文三
後惣結其意么二
初明不說帝青等意雖
後明七寶不同之意三
初依經辯果

初或是化為此
次或是寶女或
後惣結難知不
初無量壽經無
次恒水經恒
後佛地論佛

六雜花莊嚴
七大梵懸鈴
八小梵張網
九持花布座
十寶女執拂
二
四作柱分之為四
五天宮天女寶色皆同
初持宮角各有柱
二寶柱各有寶樓閣
三閣間天女手執樂器
二

三釋寶放光明二
後約義釋因
四釋雜花莊嚴二
初緣皆
初明凡因 九
初隨經解義 知文
後總釋前因三
次因二
後明聖因
後結之
初正明五蘊為因 由
初總標二
初解上二句
後別釋五蘊之義 五
初明寶幢三
次解中二句 內
初解上二句 內
二明花德三
後解下一句
次解中三句
三明香音
初解上二句 內
初解上二句 西
後解下三句 無
次解中二句 得
二解次一句 心
初別解 既
後解下二句 第
三解次三句 心
後總解 此

四樂音演法

初正釋經文 一

後因辯能感 内

後五大神於此宮種種嚴飾 二

後結因歎勝 三

初結因 三

後歎勝 三

初解上二句

次解中三句

後解下二句

四明音樂 四 — 四解後之八句 三

五明正音聲 三

後別顯 王

初依五果總明

後依十善別釋

初指如論說 如

後會此經文 三

初章總相 此

後顯寬遠

初別解經文 下 — 初正辯神名 内

後通辯能感 二 — 二神能出水 出

初總標舉 或 — 三水能生花 生

後別明因 三 — 四花生王女 二

初以五戒為因 丸 — 五女出音聲

後以五通為因 亦 — 六其聲勝妙

初數解善報因言惡果 — 初汎明善果 十

後依此經文正明善報 — 後正解經文 三

初因明因果得 三 — 初解不厭生死

自下第三結勸生彼分三

初示生彼分二

次勸生彼分二

初解其升三

後明其觀雙

後結成正觀二

初解上二句去

後解下二句業

後此第二藏内果二

初彼離啓請三

後別辯外果者有二此

後解樂生天者樂

初總標舉數略

後隨標別釋二

初總標舉數略

次隨標別釋二

後結末周總令

初問此沒合

後問生彼

初請儀合

次歎勝

初解不歡生兜樂生天者二

初順釋二

次解受敬無上菩提心者二

後反釋不

後解欲為弥勒作弟子者二

初順釋二

初約上位利他解三

後反顯不

後約下位自利解又

初別辯二

初明其年初

初標二

後總結三

後明其月二

後釋二

初説經處之時二

初標涅槃經説涅

後即其尊之意義

後正引其文二

次世尊廣答四
後勸生於彼
初答此沒今
初命終年月
二涅槃處所年
三入滅形相
四終後生相
五舍利之形
初明身舍利三
後辨不動不搖

後正請
初辨命終年月
次辨涅槃處所
初標二
後釋二
初引例反釋
後遂釋順成
初約事立理釋
後引經為證
不後辨入滅形相下後辨釋

初明其月
初別辨
後總結
後明其日
初節子細問師
後以果為答
初釋二
後結故
初標㯓三

初破常倒顯常德二
次破樂倒顯樂德於
後破我淨倒顯我淨德我
初總明所破分三
後別明所表法
初喻十如後法
初表佛涅槃無有增盈善
後表佛德滿利益衆主
初喻佛二種法身言
二顯智者樂不樂別冬

初明舍利舍 初解結跏趺坐 初反顯釋 三喻弟子發菩提心種
次因解分身釋 後解如入滅定如 次順成故 四喻菩薩東受法要江
後正明全身 初別解三昧 後數結三 五喻弟子生諸善根百
六圓光神異 次通明定惠 六喻弟子修道得果花
七天人供養 後重解炳然如 初明七寶臺七 初正明 怨
初別解其文二 初通結文意此 次明師子座師 後反顯自
後摠釋其意三 次潛通外難但 後明忽然化生永二
二答生彼天六 後別明所表顯 初明處所二 初明其處諸
初生處金三 初解上句於 後明形色二 後明所表面
二生相三 次解中句然 初明光業 初明形之與色毫

三身量莊嚴三
初明身相三
次明鬚髮四
後明寶冠
四異聖神變六
初總明表意
後別列變名二
五相好光明分為三
六說法利益三
三下生時節一

後解下句也
初明身量五
次指相好相
後明表意
初明上四句二
初列其名
後指說處
初陳所說二
次明利益

後伸解釋
初依文解釋
後明偏說之由
次明中三句
初解前句
初標三
後釋三
初標般若說
後正引其文

後明所表之意
初解前二句
後解後二句
初明三十二相三
初問起
次釋相
後結之
後明八十種好
初汎明相好
次重顯智光
初問起
次釋相
後結之

四總結成上 廿九

初解上三句 二十
後解下三句 廿

初正解上生歲數 三

後顯常業 廿

初解上二句 卄
後解下二句 卄三

初總明 八
後明下句
後解次二句

後別解 三
初解艷字 艷
初標 八

後明其果 故
初明其因 三
初明光 書
後明聲 佛

後總舉因業 善

初正解此經歲數 三
次因會諸教不同 三
後明壽命決定 十

初翻譯此州名 梵
次解雲字 雲
後釋 始

次釋定彼天壽量 此
後解八万四千 三

後准彼計於人間 一
初標此唱經文 故

初標教不同 然
次引教和會 中
後結應無謬 如

初會賢劫定意經
初標彼教說 賢
後會教相違 其
初引文計數與經相違 依
後以理推之加文會釋

後引教依理計數 三

後因解下生歲數二
初引大卷成佛經
後引菩薩處胎經兩
第三勸生於彼分三
初勸生彼行五一
次衆發希願
初衆發希願二
後佛記得生
後結成正觀
初釋妨
後正釋未
初脩六事法發願得生六

二指雙卷泥洹經雙
初三其理二
初依理釋要分
三會智光慈心經此
後會經文是
後會釋所以西
四會菩薩處胎及賢愚經二
初標彼教說菩
後會釋相違共
初示其六法三
初依經文正解六事二
初別解一
後約行人以分三品若
後總結旦
二教其迴願三
初歎業勝
初標六
後釋一
次正稱念
後勸迴願
三正明往生三
初生時節分一
後生處所
初散花
初明上上品三

二八部聞名敬喜往生三
初敬喜發願往生二
初解經文四
後分品數具
後不願生聞名亦利益二
初無惡永三
初解無被三惡二
後揔結
初別解
初解不墮黑闇處二
後明不墮邊地處二
後釋
初標二
次解無後二惡二
初別解二
初約處明邊若
後指誠處設

四諸天讚勸三
次讚歎
後明中下品囑
五生彼利益二
後勸歸依
初得生上三
初引喻父
初滅四罪二
初解後二句先二
亦隨下二
後附解六
後獲得
後解前四句未三
三值賢劫佛
六揔結成上四
四值星宿劫佛
初黑闇處元
後黑闇處者
初明值佛二
初引俱舍論小
初引教二
次引涅槃經教
後附解故
後引仁王經依
後明得記二
初明通記受

後重解不墮之義 若 後約行明邊 若 初引對法論 對
初解不墮邪見 二 後惣結 初訓定字義 四 次引涅槃經 涅
初別相邪 三 次引文解釋 三 後引雜心論 雜
後不正邪 若 後會教不同 四 初標牒不同 三
後解不墮諸惡律儀 亦三 二大乘經論相攝 涅
後有善分為 二 初翻前邪見 一 三大乘小乘相攝 雜
初科釋此一節文 三 次翻前不律儀 二 四類攝餘惡行 此
後通會上下品意 不 後翻前黑闇處及邊地 三 初解經文 犯
三二衆犯戒悔淨往生 三 初悔歸罪滅 三 初滅罪 一 初惣標 此
四歸依不退當得度脫 三 次明得不退 次修行 設 後別釋 二

初作歸依處一
一後未來值佛
後往生二
後令品數二
次歸依者當得不退合三
初令念
初惣標舉要 遂
初決定生於三品一
後見光受記
三
二勸行 但
二隨標別列一
後不定生於下品雖
五四部弟子發願往生十
三教顉 甲
三隨列別釋十
初有情緣 見
初樂生業滿得生四
四滅罪三
四惣結顯略 此
後諸法緣 見
後不樂生業亦未滿三
初逐緣注想十
初解上三句四
初正解經文 若
初正解此文十
初伸解釋 其
次聞名起敬 前
後解下五句十
後因釋疑妨 念
後因會違教三
後辯差別
後礼拜投誠十
初正解此唱經文 以
一初引違教 者
初正伸解會十
初會上品 瓔
一後惣辯前之殘義四
後伸解會十
後結不相違 役
次會中品 受
初評議 識 四 非 不同 弟 初 間 問

第三問名書行分四
初阿難問二
初讚說隨喜
後正問持名
二世尊答二
初勸今不忘四
初解勸今不忘我
二解開生天路為
三解示菩提相
後正答持名三
初次第釋三名說
後別解受持義依四解莫斷佛種
三時衆獲益二
初聖益
初總解經
後別解佛
後凡益
初生居末代惡
後總結前文即
後會卓品一
三後釋滅罪多少二
初別明其因分三
初歸信難易不同答
次忻厭淺深不同又
後眼意多少不同又
後總結其意故
三問答造像功德二
初問問
後答二
初正答答
四聊簡三段大意
初別牒前意前
後釋意此

四喜退流通
　後長自難時佛
　　初標教違淨
　　二立道理天
第三疏家流通三
　初失歸依之起歎乜
初勸進修行之路甲
　二攝行位以忻生忻
　三釋疑
　　初立理勸式
　　次引例勸上
次謙陳述作之情乙
　三防惑者於他聞甲
　四反顯
後指如餘傳廣說自
　四初勸修於此業三
　後總結勸故

上生經疏隨新抄科文一卷